周易正解

周易正解卷六

謙 ䷎ 艮下坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足留有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虚以爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地

在謙則侵蓋以謙爲主則卑者尊以亢爲盈則高者危以平爲福則盈者畱此裒多益寡之數也故爻象初爲謙地二爲鳴以其得牧也三爲勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初爲本志三爲法則由初至三有自卑而進之象進至三而止由上反下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則裒下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不

得不行而行可進而不進者謙之德不得不行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高若愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮雲過影及其當大任決大疑戡大亂翦大憝世所退託不敢任者君子未嘗不兼之有可爲之才而不爲象山之止不得不爲而後爲象地之順斯之謂有終令人无材无勇焉能與世爭徒委靡巽懦以其退讓飾其昏愚是故謙有自然之則過則曰勞九三旣

勞于謙過此更謙是不可已而已卦自比以來用柔故聖人于此卜之則以勵廉恥振頽懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而登丘陵人以為高矣此咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知其幾泰華恆霍高皆千仞自百里外視之已沒為平地豈其山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人九五之大師克乃為中則古之人有行之者周公以王室尊親吐握下士作周恭先可謂勞謙已而其相

武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之大占也

謙亨君子有終

謙者有而不居之稱有而不居何用不亨終者謙之則指九三艮以止之謙之終也

謙主在三止而不上似乎中廢然卑而能尊所以有終諸卦爻自始至終吉者鮮惟謙爲有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
象謂謙亨何也謙之爲卦下止上順乾以一陽止于艮上虛生明是乾道下接而光明所以抑其高也坤在外順而上行所以揚其卑也抑其高則能謙揚其卑則其謙不困所以爲謙亨也君子有終何也大道自无生有萬物自有還无功業震世其究歸虛君子能體虛无則天地人神共歸試觀天之道日中必昃月望則缺是盈則虧也日初升月未望是謙則益也觀地之道丘陵漸殺而平是盈則變也川澤漸堙而高是謙則流而歸也高明之家鬼瞰其室盈則害也

積善之門必有餘慶謙則福也人情見驕盈莫不惡之遇謙恭莫不好之由茲以論凡功高德隆本尊也能謙則其尊愈光是天道下濟而光明也遜功讓德自卑也人終不得而踰是地道卑而上行也始謙而終光始卑而終莫踰象所謂君子有終也

象曰地中有山謙君子以裒（蒲侯反）多益寡稱（去聲）物平施

不言地下者山不在地下而在地上地能含之以藏于其中也自尋丈而較丘阜岡隴皆在地上遠眺大觀終南泰華滅沒无形雖崎嶇几突槩覺地道之爲平故曰地中有山謙而能兼如此是故君子觀象天

地之間萬物高下多寡不齊取此益彼正足相當有如稷能司稼而不能治水契能弼教而不能明刑人我分際平等豈得過生低昂賢智者不得驕以爲有餘愚不肖者不得逸以爲不足一身之中手能持不能行耳能聽不能視以此濟彼適得均平豈得以手驕足以耳誇目乎君子所以稱物之輕重平其施不敢安生高下是君子之地中有山謙也施者用使之意猶周禮施舍之施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初在下最卑。謙之本地也。以柔居下卦下。有重謙之象。故為謙謙。初與世未交。在艮為山下。幽居恬處。无名无功。不矜不伐。惟有謙耳。稱君子者。初下君子本志也。互坎在前。知止不殆。故為利涉大川之象。蔡云過渡莫爭先。惟謙退者為宜。象曰。謙謙君子。卑以自養也。牧養也。山下之象。初地最下。君子退然處此。不爭之地。以為安身立命之所。鎮靜无為。恭默自守。既不聞其鳴聲。亦不見其功勞。卑以自養而已。牧者得所之意

初六君子。即九三之君子。謙不厭卑。君子初志不敢

上六自處一世之後養得其所二適意而鳴至三止不上志在初也上九之鳴爲求牧不得而鳴也謙以下爲本故稱君子

卦體坤在艮上坤爲馬爲牛艮爲山有馬牛登山之象初牧山下故傳曰早以自牧牛羊以牧地爲得所二將登山呼羣故鳴三陟山巔故勞四麾使下故撝撝麾也詩云麾之以肱畢來既升五上侵伐行師用牛馬也上與三應蓋勞極思牧而鳴也老氏謂呼馬應馬呼牛應牛謙象也山高而牛馬得牧所謂以陵遲故能高也惟柔能强所以征伐也卦中互坎濟險

莫如謙也。互震。善動莫如謙也。卦體象師服衆莫如謙也。內艮。知止莫如謙也。外坤。順利莫如謙也

六二鳴謙貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也

六二陰柔中正處謙之時。得止之中。心虛明而氣和順。時然後言。故爲鳴謙。蓋初尚未與世交。靜默无聲。二涉應感。上遇艮主。叩虛而鳴。言不輕發。發必有中。順理宜情。安貞得吉也。艮爲黔喙。故二有鳴象。象曰鳴謙貞吉者。二下乘初牧。得養怡性。上遇艮陽剛柔相合。中心自得而鳴也。苟非中心有得于謙。僞爲于聲音。豈能得正而吉乎

謙者不妄言。六二鳴謙。象訒默也。言不以口而以心聲由中出。故二有鳴象。三爲艮主。艮爲黔喙。黔喙者鳴不以喙。周禮云。蟲有以脰鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。艮鳴在中。即脰鳴胸鳴之象乃所謂黔喙者也。又艮爲山。虛谷生響。鳴亦在中。然上亦鳴何也。二居下。自牧適志而鳴。上居高。求牧不得而鳴。又卦三四五互震爲雷。二以山谷應虛而鳴上以雷聲出地而鳴。易象多方類此

九三勞謙。君子有終吉。象曰。勞謙君子。萬民服也

君子初志謙卑自牧。至二未遠。牧猶不失初。三則進而

集于凶地矣。以剛居剛。在下之上。處謙之時。吐餔握髮以憂萬民欲退自恬養。爲謳歌之民而不可得。故爲勞謙之象。又以一陽爲五陰主。多寡賴以裒益物情賴以平施。勞若功多。而艮止不上自誓永終。然有功而尊止而愈順。故其占爲有終吉也。勞互坎之象。終。艮象。象曰。勞謙君子。功高居卑。人道所好。稱物平施萬民所服也天道下濟而光明者此爲則矣。三爲三公之位。故傳稱君子萬民

萬物止乎艮。出乎震。三艮主互震。有止極奮發之象故爲謙則說卦云。艮者萬物所以成終成始。禮讓不

過三。故三爲有終

彖辭君子有終。以全卦言也。爻辭君子有終。以三爲謙主也。故卽彖辭以爲爻辭。有終具二義。謙以止爲則。則終于三。謙以順爲利。利終于上

卦本坤體。九三自乾來。故彖兼乾坤君子。乾三也有終。坤三也。勞卽乾之終日乾乾。坤之或從王事而傷厲。合章所以爲謙也

勞亦具二義。有功義。有甚義。大傳云。勞而不伐功也。論語云。恭而无禮則勞。甚也。兼二義者。不中正之象

三本過剛。處謙之時。惟剛乃能力制其盈而不肯上

君子初志卑牧益寡而多遂至于此堅節厲志誓止不移其象爲勞雖之自然乃所以謙也若遇順而安之雖不見勞亦不得爲謙矣所以三爲君子爻辭以有終歸之大傳謂九三爲厚之至致恭以存其位此也

謙主卑故卦體惟初得養至上爲不得志君子固讓止于三寡則益至三而止多則裒亦至三而止故艮以成始成終爲勞卦謙以稱物平施爲勞謙

六爻三稱君子謙之則也初稱君子謙之志也惟卑故成謙惟上故不得志

六四无不利撝（揮）謙象曰无不利撝謙不違則也
六四爲坤之始由止適順由山趨地故其象爲无不利撝麾通麾在上者使下也九三以艮主居下之上爲謙之則四五上居多宜裒四重陰好下故撝五上使退從三也艮爲手有撝象象曰艮者物之始終處謙惡盈卑以爲則誰能踰之故六四之撝不違謙則也當順知止所以无不利
四五上皆居山上過盈之象故撝而下之所以象謙
六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

四不違則。五居尊。是過則也。當謙之時。三主稱物多者裒之則五在所損矣。與三同功。而五陰虛。三陽實。是富鄰也。三止不上。而五數多于三。故爲不富以其鄰之象。卦體自二以上爲師。六五在師爲田有禽利執言。在坤爲直方大不習无不利。故爲侵伐无不利之象。蓋止而動。動不可禦。處謙之時。裒其多平其盈所以五終不得踰也。象曰利用侵伐者。九三勞謙君子萬民所服。五雖尊。當惡盈之時。萬民不服。故侵伐之

五在他卦。多君象。在謙貴卑。故九三爲主。五爲侵伐

人道惡盈之象九三傳曰萬民服六五傳曰征不服其義甚曉或疑五爲君三无伐五之理易象變動未嘗定以五爲君也論本卦裒益之數五上皆處其多故宜裒論卦位貴賤之常征伐自宜屬五三五同功而三止不上有負固不服之象則五之侵伐即宜侵三然處謙之時三以勞謙君子而伐之非聖人設象之本意矣故象具二義一以裒多爲義以成其謙之則一以克治爲義以濟其謙之勞裒多則抑其高者使之下克治則引其止者使之進也觀象貴得意未可執一論耳

謙之六五與屯之九五相似屯五雖爲君而經綸之
主在初九謙五雖君位而裒益之主在九三初九始
起草昧故爲屯九三下止不進故爲謙
謙之六爻有斂退嚴恪之思倒而爲豫有震矜侈肆
之志所以相反謙九三即豫九四皆卦主也在謙居
三知止不進文王之在西山周公之居東土是也在
豫居四威權震主齊桓公首止之會晉文公踐土之
朝是也謙六五之侵伐如紂以文王爲方伯而有釆
微出車之師也成王以周公爲冢宰而有東山破斧
之勞也豫六五貞疾不死如惠王力詘于九合與襄

王遷就于再造者耳此二卦往來順逆之占二聖作
易之旨學者可以知易矣

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用
行師征邑國也

上六與九三爲正應三止不進上以陰柔下應故有
鳴象地在上有邑國之象君所食爲邑所居爲國上
應三是謙主之邑國也主卑而邑高遷則愈遠是以
用征順極故利五爲尊故曰侵上爲厲故曰征平其
高寡其多則衆服故利行師象固以柔居上當謙之
時所貴在下志求卑未得也人道惡盈可用師征邑

國也
鳴獨于二上者。上與三應。二與三比。上求三而鳴。二相得而鳴也。二未離牧。故適志而鳴。上思反牧。故不得志而鳴
謙道主下。志在卑牧。九三謙終。要非初志。故曰勞。上六陰柔居亢下應九三而三不肯進。欲下往牧而去初甚遠。故象云志未得。所以集于高而其鳴嘵嘵也
反居豫初爲鳴豫是得志矣
征伐在上卦者。行師多在外也。謙六爻皆吉利。艮體言吉。坤體言利者。止則吉。順則利也

豫䷏坤下震上

序卦傳曰。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫。悅也。謙則人心服。故能悅。又豫。備也。謙則退處有餘。故能備豫者。從容愉悅之名。凡憂虞則不從容。急迫則不愉悅。愉悅自從容。從容自愉悅。造化人事。未有能違者在因時知幾而已。故春夏而陽氣盛。萬物遂長。天地之豫也。然自冬而微陽漸達。至春夏而後和悅。和悅而來歲之春夏。又豫于今歲之秋冬矣。天地以此順動。故動不失常。有來必先。无往不悅。令人以適己爲豫。縱後亟欲。无從容順時之意。焉有欣暢和愉之情。

其爲豫也。乃其所爲憂也。故豫備豫悅非二理。卦以豫名。欲人處豫悅。得其所爲豫備者而已。故彖傳曰。順以動豫。豫順以動。孟子云。國家閒暇。豫悅也。及是時明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫矣。所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦爲雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮爲雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應。故悅。不順而動。是强動也。故又曰豫順以動。未順不先。旣順不後。因氣機自然。時中而已。未豫而先者爲

鳴豫而不動者爲介豫至而望者爲盱當豫而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至既豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先寒以食順飢不先飢農桑而衣食順矣不飢寒而豫得矣天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得常豫之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知豫悅之道者不可與豫備非有

二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宣不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

豫利建侯行師

豫和也乾之長子居地之上有建侯之象長子下臨坤坤爲衆有行師之象當豫之時人心從容和悅有人有土師出以律故利

卦反謙謙憂勞豫和悅謙九三位卑功高至豫而封侯蓋謙王艮陽居三爲三公之位在坤之下卦體似師有三公行師之象豫主震陽居四三升爲四四爲諸侯之位在坤之上有三公出封之象又卦體自初至五似比比爲建國親侯利建侯者震出地上象長君也利行師者衆在雷下象威動也屯有震无坤故言建侯不言師謙有坤无震故言師不言建侯惟豫兼之卦辭如此類皆以正反爲象與比原筮井改邑蠱先後甲臨八月凶之類同故序卦不可易也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

豫之爲卦也九四以一陽得五陰之應震動而志行坤順于下其動以豫豫動非强也坤豫爲順以俟陽動動非驟也從容和悅時至自行无心順應幾動自暢豫之道也故雖天地亦不過因時順動如之而不違況于建侯行師乎如卽豫也是故天地順動日月不爽其度因時不差其序聖人順動刑罰不混施民心悅服時也知時則知豫因時則能豫天地聖人不能違時其義豈不大哉

順以動豫豫悅也豫順以動豫備也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣閉于地底雷以動之蟄起萌達奮作而爲豫先王觀象仲春雷發聲啓蟄而郊命胥樂以享郊廟雷導陽氣以升于天而生萬物樂昭先德以達于上帝而尊祖考皆和氣協于上下成其爲豫也殷盛也以配猶言配以

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者從容而和悅也初爲豫始上六居坤下以靜爲道

而位當一陽雷所自起上與四應四爲豫主初喜相得甫適意而叫噪讙譁无恬愉安靜之度凶可知也象曰初六鳴豫始志已驕窮極不可加已聖人憂患作易先憂後樂猶慮罔終始豫卽鳴終將何極故曰窮凶其戒深矣

初在謙上求艮不得志而鳴今來豫初與震應得志故鳴也坤爲牛爲馬震于馬爲善鳴在謙鳴勞求止也在豫鳴反下順也故有此象始豫輒鳴猶諺所謂乞兒乍富故凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二陰柔中正上无正應處初與三之間介然特立居坤土中安定如石互艮之象也境當豫順中正爲難二與四同功而上交不諂下交不瀆既不爲鳴亦不爲盱无所覬望係吝以至昏迷終日故貞固而得吉也二至三互離日不成互坎爲隱又互艮爲止加憂知止故爲不終日之象象曰不終日貞吉者宴安溺志豫境難持苟不中正有所希覬于前必有所係戀于後惟中正者清靜寧一所以見幾而作不俟終日也中正當作正中叶韻

介于石靜而定也所謂順以動豫坤象也不俟終日

明而決也所謂豫順以動震象也顏子不遷怒介于石也不二過不終日也惟靜故明惟定故決所以知幾不改其樂而豫也然二不言豫何也雜卦傳曰豫怠也君子終日乾乾有終身之憂故不爲豫聖人所以憂患作易也六爻惟二五不言豫二貞吉不爲豫也五貞疾不能豫也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三爲順之終將動之交以陰居陽不中不正動未至而張目驚顧自悔恐遲其實豫尚未至也故有悔此小人之仰視人鼻息者也三四似離爲目有盱象象

曰盱豫有悔惟不中正故有患得之悔所以與二異也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四以陽爲動主秉順之極故爲從容自由動而豫悅之象一陽起于地中羣陰響應是有大得也然以陽居陰非君位而衆皆悅之處動之初富貴突來有疑之象蓋四乘三當上下之交時未至而望故三悔其遲時至而得故四疑其驟大抵恆情豫悅者少誠實疑者豫之態也故王者誠則皞皞霸者詐則驩娛

九四外陽內陰才有餘而誠不足故戒勿疑也爲豫之主下應志窮之初初鳴以求三盱以望二于石之君子亦與同功此孰非四之朋也趣操不同或未免疑然時旣大得則宜推誠布公使賢愚僉忘則朋合聚而聯屬矣蓋動豫順順豫動間不容髮豫之時疑則動順兩失何以得由而諧衆願乎惟誠惟信衆乃可孚四互坎有疑象盍合通簪聯也如士喪禮以爵弁服簪裳于衣之簪勉強聯屬之意簪以聚髮古者用竹爲簪震爲竹二一奇橫亙衆偶聚之有合簪之象

象曰由豫大有得者朋合相動動而得順順其志大行

也此此其臣權之震主者乎
九四在謙居三堅止不進今反居四故有疑象止者艮之堅疑者震之動在謙三終吉未即得也萬民服非其志也今在四大得志行則功利之私情也言朋非泰之中行也言聳強聯之使合也齊桓晉文足以當之不然有臣如此而六五何以有不死之疾與象傳傷五之乘剛則四之得志亦自得耳是以在謙爲三則二與初幷承其休今居四則五與上幷受其咎此數往知來之占也
六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也

六五雖居尊然時已屬四得衆大行四為豫主五鬱鬱不樂故為貞疾之象然得中无凶故為不死之象互坎為心病疾之象象曰六五貞疾者下乘九四陽剛為豫主衆陰皆歸五失志不豫而疾也恒不死者以其位本居尊守不失中雖不豫猶不至死亡其猶士之不忮求而中未化者與

易言疾凡五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈惟豫之六五云貞疾則是沈痼之災不可愈也然則生于憂患而死于安樂豈不信然

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上則動之終豫之極已故爲冥豫冥昏迷也重陰之象和樂者至此忘其終豫備者至此忘其始樂極則憂數窮則反震无咎者存乎悔故爲成有渝之象成終也渝變也能變則无咎不變則其凶可知震雷之上其象爲冥上變爲離日以化冥全體成晉明出地上則昏迷惺矣象曰冥豫在上者當覺悟改省何可長冥而不知變耶易道无窮窮則必變故象傳每至上言何可長

隨䷐兌下震上

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上貴從賤人從天欲從理邪從正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與

于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨進而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍已而能從時者舍已從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰初九以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九陰隨陽也六三上係九四亦陰隨陽也九五孚上九亦陽隨陰也初无心而得隨二三上下係四以陽居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不逼于五五位尊而不

失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啓蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武王之所以造周此二卦之占也

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨者順從之義得則爲時中失則爲詭隨得所以繼

豫失所以啟蠱故其占爲元亨利貞而後可无咎彖
曰隨者乾以一陽來坤初爲震坤以一陰往乾上爲
兌震動于下兌悅于上下動上悅陰陽相隨然動有
正與不正而悅有道與非道有時焉行乎其間必大
公无我亨通正固乃得无咎天下悅而隨之非隨我
也隨時也我以大亨貞隨天下則隨不以我而以時
天下以大亨正隨我則亦隨時而非隨我天道也聖
德也隨時之義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
澤至卑柔也雷至動而剛也雷伏澤中隨從之義也

君子觀雷奮出地震驚百里而其伏也深蟄于九澤可知天下至動常養于淵嘿察察而明躁擾自用則動與時忤君子適時養晦神明不過用有嚮晦入室宴居休息之象寂于未感穆于无聲沈幾靜慮若雷伏澤以待天下之感何動不悅而隨時乎

震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌嚮晦之象互爲巽艮入息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九爲成隨之主官主也九自乾上來隨坤居初爲

震主器爲長子。官之象也。守莫如官。而乾來易震。有變渝其官守之象。然上九初六本皆不正。尤變居初。則得正而成動悅。故貞吉。震爲大塗。前互艮。有出門之象。遇六二與之交。則出門爲不徒矣。象曰。守官而渝者。陽來居陽。亢而能潛。男下于女。所從得正。故吉也。出門交有功者。初无係累。以初隨二。專一而无所失也。二三皆失。以不專也

六二。係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也

卦本乾上坤下。乾坤父母。乾一索于坤得震。則坤有母道焉。以六二視初九猶小子。其視九四。猶丈夫也。

六二以陰隨陽欲上隨四而下係初。初近而四遠。爲係子失夫之象。象曰。係小子。是棄其夫而不得兼與也。此隨之有係累者也

六二雖中正。然當隨之時而中立。未免于兼係。上互巽爲繩。有係象。或謂係者。繫于上也。二上繫三。三上繫四。謂三上繫四可也。謂二上繫三。則三可爲二之子乎。係與繫通而小異。繫。懸挂也。如云設卦繫辭。論語云繫而不食。則懸掛之意。係。牽絆也。孟子云係累其子弟。則不必懸而皆可言係。六二係于牽絆之意不妨子在下。故六三象傳云舍下。明指舍初爲失小

子也在蠱初九亦子之象二卦皆以初爲子

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三亦本坤陰初亦子也四亦夫也上近四下遠初故爲係夫棄子之象四以陽實貴而近君三得隨之陰隨陽下隨上賤隨貴故爲隨有求得之象然利于居貞蓋六三以柔居剛本不中正而上當四五兩陽惟自處以正則可耳象曰係丈夫志舍初九也此亦隨之有係累者

二三本皆坤體乾九三先下隨坤故坤六二六三皆

往隨乾有妻隨夫母隨子之象焉陰柔不斷故皆言係二係初子而失四夫則母所失者亦子所必欲得也三係四夫而失初子則母所係念者亦子所終必往也故九四大有獲以此

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四以剛居柔上承九五位極人臣當下之交雖與初敵應然二旣以係初失四則初必偕二以往四三旣以係四失初則三必依四以招初故四雖无應而隨在有獲理數然也顧二本非君以剛承剛當下之

交衆皆從之挾震主之威冒獨攬之嫌以自貞守危疑之凶所不免也但位本陰柔處隨之時居兌之下悅以隨五互艮之止其道光明所信在道足以自明于君亦可以无咎象曰隨有獲者四本无逆節但功高身危有凶之義非不義而凶猶同人六二之有吝道也有孚在道者誠敬自明使諒己之有功于君也大傳曰四多懼近也五多功貴賤之等明功明之于五也

豫隨九四皆大臣也豫之有得即隨之有獲豫柔主在上四志可行故其戒在君而五爲貞疾隨剛主在

上四不敢專故其戒在臣而四爲貞凶凡居此位者主于信孚豫勿疑乃可得衆隨有孚乃可得君豫之四不能无疑者雷在上動也隨之四能有孚者雷在下伏也故豫主柔隨主剛主剛而臣隨之矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五陽剛中正以居尊位得九四在道之輔率下之人心以隨五君臣相悅无爲而治故九五能以其盛節高致進孚于上而其德益嘉美貴而不驕所以爲吉美在上曰嘉孚于下益篤于上故曰嘉五孚于上亦隨之象不言隨者五尊也象曰孚于嘉吉以位正

中故下能得四進不失上剛而能悅尊而不失其隨
也

嘉者盛德至善无以復加之稱五尊无上又能孚上
所以為嘉文王有二以服事殷孔子謂周之德其可
謂至德者此也或謂五无隨處隨之時五雖尊安得
无隨苟違卦德何以為嘉違時何以處中文王內有
四輔外事亡王孚于嘉也故從古帝王盛節高致鮮
有如文王者或疑紂未可稱嘉惟紂不善而文王能
隨所以為嘉非謂紂嘉也聖人立言有法如此

上六拘溝係之乃從維之王用亨享于西山象曰拘係

之上窮也

此隨之極也以六居上處非其位勢已窮矣難與圖存矣九五中正居尊處隨盡道猶必拘摟而係之又從以繩維之其勢愈危其追隨愈力是爲文王亨紂于西山之象拘鉤通以手摟聚物也猶禮云以袂拘而退之拘從維謂重以繩維之也亨貢獻也以商紂之危天下隨周无異九五同心之輔非𠀤之九四文王小心服事以臣節終焉隨之至矣所以爲嘉西山西周岐山也係維互巽繩之象西兌象山互艮之象凡時王稱王上卦本乾體坤往居之有臣終君之象象

曰拘係之者孤陰處无位之地理數已窮非拘係從維不可隨也

蠱 ䷑ 巽下艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛀生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻象皆父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥考纂爻故易象往往自寓隨蠱二卦皆商周之事隨上六文王所以事紂也蠱

六五武王周公所以承先也其上九殷士之不臣周者也方文王之服事殷也以陽下陰以剛隨柔自盡其隨而已紂惡不悛陽日巽于下陰日驕于上是以敗壞而爲蠱武王以子幹父固非文王之心而亦豈武王之得已乎天運時行故曰終則有始商終而周始也先甲後甲取象甲子昧爽之事也卦本乾坤而蠱反隨隨本天地否乾上一陽來居坤是爲君之純臣故有官渝之功有在道之孚進爲孚嘉之主而不攺用享之節臣道也蠱本地天泰坤上一陰來居乾下是爲父之肖子故有承考之孝幹蠱之功獲承先

之譽而不奪義士之守子道也使居文之時為武之事是以幹為隨居武之時為文之事是以隨治蠱也商能識時可不至蠱周不秉時不終于蠱乎此序卦之義也六爻初為卦主乾之嗣幹蠱之子也二三為父母三后之令緒岐豐之舊業也六四進而且止天時未至盟津之事也五功成名顯幹蠱事畢也上六則首陽二子與東郊之多士周公繫爻以勿忘文考西山之志皆象數自然非強設也大抵易无方而象无常以卦上下體占則艮為商巽為周山止而巽順也艮山巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土

也艮上六在幹蠱之後為採薇之義士當蠱之時節
衛行之獨夫象不可執一論也或曰戡亂以武蠱之
主以巽何也夫陰之有制而能權者莫如巽以臣正
君以子幹父事可有為而分不可不辨君父陽剛臣
子陰柔桀紂可誅而君臣之名不以湯武改是以巽
也或曰蠱者自治其蠱非也聖人何蠱之有人蠱而
聖人治之故序卦曰隨人者必有所事人即蠱之人
也聖人視人之蠱即己之蠱紂之蠱即文武周公之
蠱也易者天道紂亡周興天也非人所能為也
巽為風為木為入風从虫物之善入者莫如蟲蟲入

木則壞而爲蠱凡蠱風化也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱中潰之病而元亨何也易道窮則變天時沍寒是生陽和未有有桀紂无湯武者也夏商之末造聖人之元亨也利涉大川者幹蠱之事艱難勤劬之事也應天順人時至而行則利矣巽爲木兌爲澤有利涉之象甲者日之首凡首事者稱甲甲爲木巽象也初六巽首也自隨上來爲蠱之主在隨爲先在蠱爲後先三後三上兌下巽三爻往來之象先三日至甲終也後三日自甲始也凡時之終不干終之日必有所

先凡時之至不于始之日必有所後商亡周興豈在甲子昧爽而天時未至豈能元亨利涉蓋卦本剛上柔下蠱非一日之積治蠱非一日可辨時將至有所先時未至有所後也

先甲後甲因先後二卦正倒取象猶八月有凶改邑不改井之類巽九五云先庚三日後庚三日者巽反爲兌兌居庚方後庚三日以癸爲終而先庚三日无可爲始故云无初有終所以與甲異

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

蠱者隨之反隨本乾上坤下陽來下陰而蠱則坤上乾下坤以一陰下乾爲巽乾以一陽上坤爲艮艮止于上巽順于下上驕下慢委靡頹廢腐敗而爲蠱蠱者世俗人所謂凶咎易所謂元亨也易逆數也逆以知來无廢不興无極不反天道人事自然故曰元亨而天下治也利涉大川往有事者卦由初至五然後功成譽立歷咎厲悔吝而後濟涉險之象也先甲三日後甲三日者巽木爲甲甲爲干首先至甲終後自甲始隨上之兌反爲蠱下之巽其象如此終始循環

天行之數非人所能爲也
象曰山下有風蠱君子以振民育德
艮爲山巽爲風艮以一陽止于上陰閉不得舒巽風
鼓于山下谷虛風入而爲蠱如蟲之聚腐外合中潰
也君子占象知天下頹敝由綱紀弛也而以禮樂刑
政振作乎民民不與行由上失養也而以勞來匡直
涵育其德振作以象風之動涵育以象山之虛興衰
起敝其道用柔故傾否在包休幹蠱在振育所以先
甲三日後甲三日順時而不迫也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意

承考也

初六自隨上來在隨爲臣之終來蠱爲子之始以坤龍之戰反乾龍之潛身爲巽主有權有制儲君世子之象在隨初爻亦爲小子今來蠱初則嗣服方始先緒未振賴以幹立有子如此厥考可无咎雖未免危厲而以柔承乾奉天順時巽稱而隱故終得吉象曰幹父之蠱者先考有未竟之緒意在承考也意者事之端初象也意隱巽象也

蠱反隨隨初二三爻子母相隨之象故蠱初二三爻亦子事父母之象

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
初居乾下爲子則二與三有二人之象二居中故爲母在隨之二係子失夫者亦母也二互歸妹之兌女有母蠱之象故爲幹母之蠱然九二陽剛无乃過直婦人之事未可求備剛而得中巽爲不果故其占爲不可貞象曰幹母之蠱柔得中也九二卽隨之六五孚于嘉者能隨昏主不能事婦人乎
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
九三居下之上有父之象互歸妹之震男有父蠱之

象故爲幹父之蠱三本重剛多凶巽究爲躁上與艮交互震而動在蠱之時必有改父之政者故爲小有悔然所失小所全大故无大咎象曰幹父之蠱達孝善繼終无咎也

卦體自三至五互震動爲男爲帝爲反生故有嗣君幹父蠱之象

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四以重陰過柔居艮之下當外之交止而難進互震以動且進且止幹蠱而寛裕往而見吝未決進也其殆觀兵孟津之時乎故象曰裕父之蠱往未得志也

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也
六五以柔居剛。得中而尊。本坤之黄中正位居體者也。艮止而明。天道下濟。纘緒功成。身不失顯名。故有幹蠱用譽之象。五兊在下爲悅爲口。有譽之象。象曰。幹父用譽者。初意承考。今果承先以德也。禮曰。承文武之德。追王上祀。是也

上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也
六五幹蠱譽成。天下事定矣。率土皆臣。侯化爲王。在隨之時。所僅僅拘係者。而今亦亡矣。九以陽剛居上。不肯下事五。而以高尚不屈爲事。猶然隨上西山之

遺風也。王侯之事在經濟。匹夫之事在名節。不言所事者。爲聖人諱也。象曰。不事王侯。雖不預幹蠱之事。達時獨立而天下萬世猶見耿耿不磨之志。故聞夷齊之風者。頑夫廉。懦夫立。亦各言其志也已。孝子忠臣。幷行不悖。蠱所以元亨。不言利貞也。蠱而貞。則武王不得誅。獨夷齊不餓于首陽矣。周公相武王革商。其繫易不沒西山之事。聖人大公无私之心可見。易道之大亦可知。而世儒謂爻象爲文王作。是盲者而語視也

商周之事在君臣父子間。聖人難言之。惟卦爻可以

象其形容。觀天時。推人事。自然之數。莫之能違。故曰易者象也。天地帝王。古今成敗。象耳。易所以大也先儒謂爻彖若但執一事論。則三百八十四爻。但可配三百八十四事。如隨蠱全卦。分明各據一事。而凡爲人臣子隨分自盡。皆可以此象之。臣子之道。孰有過于文武。忠孝之事孰有大于隨蠱者。故雖直據一事。亦自非拘。

周易正解卷六終